四庫全書

子部

圖書編卷九十五

明 章潢 撰

祭地總敘

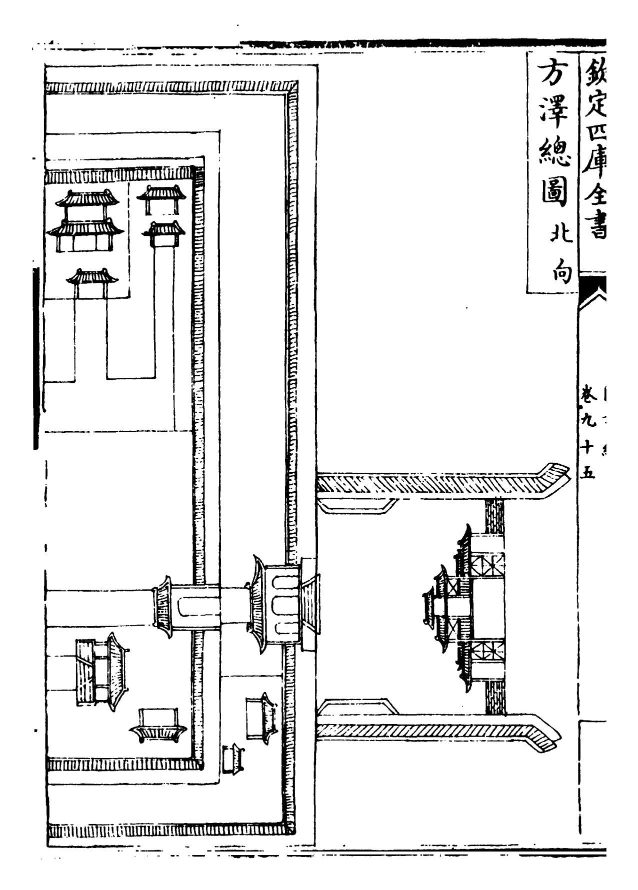
三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月周人以夏至日禮之於澤中方丘蓋王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天于南郊之圜丘祭地于北郊之方澤所以順陰陽之

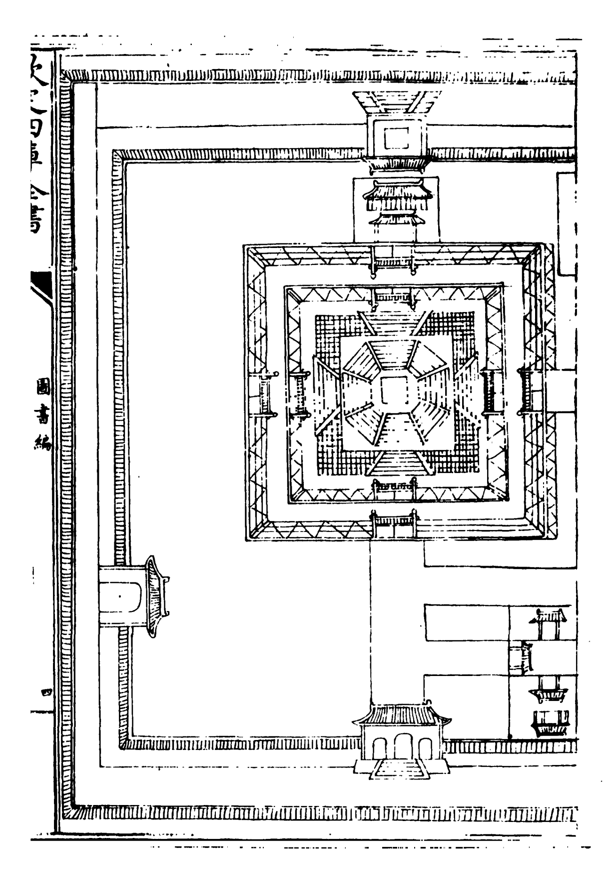
位也然先王親地有社存焉禮曰享帝於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以事上帝又曰明乎郊社之禮或以社對帝或以社對郊則祭社乃所以親地也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰戴皇天履后土則古者亦命地祇為土后矣曰地祇曰后土曰社皆祭地也此三代之正禮而釋經之正說自鄭玄惑於緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰折之壇祭神州之祇析一

事為二事後世宗之一歲二祭自漢武用祠官寬舒議立后土祠於汾陰脽上禮如祀天而後世又宗之於北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊而後世又因之多合祭焉皆非禮經之正義矣由漢歷唐千餘年間祀北郊者唯魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元四祭

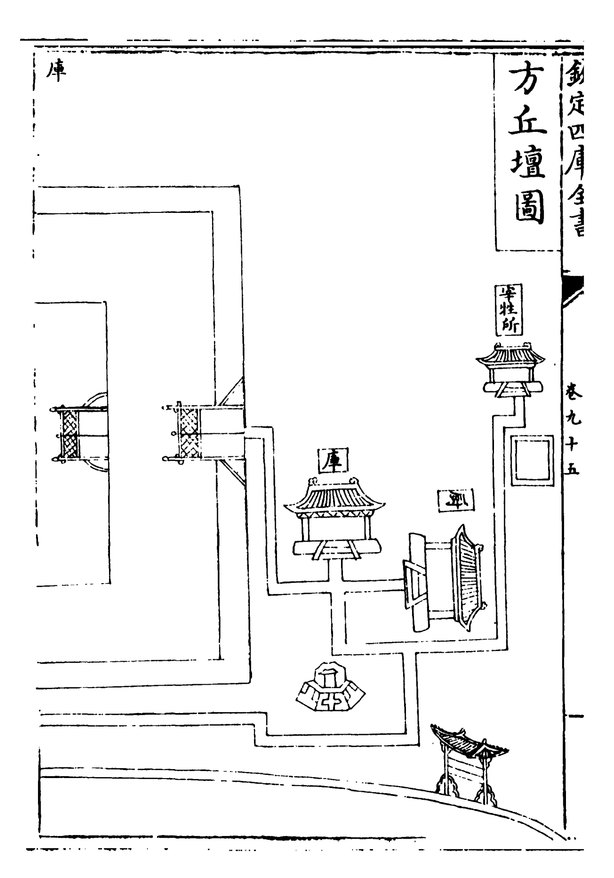
而已宋元豐中議專祀北郊故政和中專祭者凡四
南渡以後則惟行攝祀而已元皇慶閒議夏至專祭
地未及施行國朝以夏至日親祀皇地祇于方丘

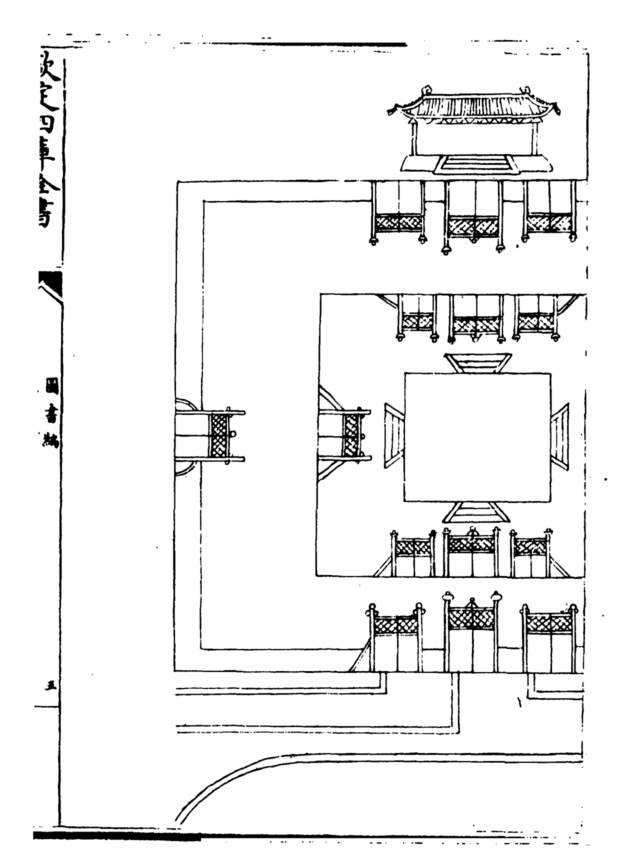
方澤總圖 北向

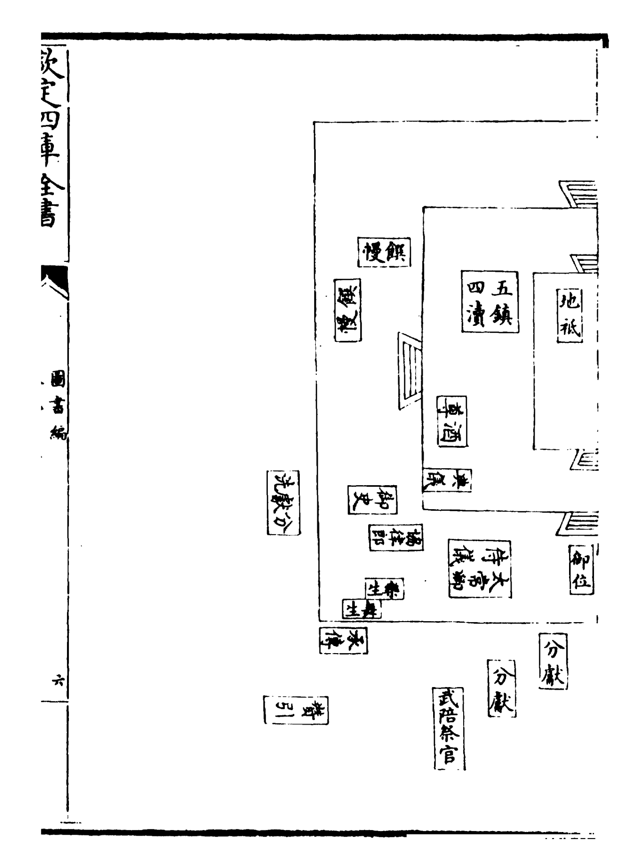

方丘壇圖

方丘陳設之圖

地祇
五鎮
四瀆
饌幔
御位
分獻
分獻
武陪祭官

祭地壝壇

祭法曰瘞埋于泰折封土祭地之處折曲也言方丘之形四方曲折象地秦祀后土於高山之下命曰時漢武於澤中方丘立后土五壇壇方五丈高六尺又於脽上立后土宮宮曲入河名曰太一旦丘東漢北郊在洛陽城北四里為方壇四陛中營外營隋方丘於宮城北十四里丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈唐夏至祭皇地祇於方丘其長安壇在宮

城北十四里洛陽壇在徽安門外道東一里其壇在城下成方十丈上成方五丈八陛立冬後祭神州地祇于郊其壇長安在光化門外黑帝壇之西洛陽在徽安門外道東一里高五尺周四十八步宋熙寧祀儀祭皇地祇壇八角三成每等高四尺上闊十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下陛廣一丈二尺三壝每壝各二十五步神州地祇壇廣四十八步高五尺兩壝每二十五步元方丘之制未及施行

國朝方丘壇制第一層壇面門六丈高六尺四出陛南面陛闊一丈八級東面北面西面陛俱闊八尺八級第二層壇面四圍皆闊二丈四尺高六尺四出陛南面正陛闊一丈二尺八級東北西陛俱一丈八級壝去壇一十五丈高六尺正南靈星門三正東西北靈星門各一周圍以牆面各六十四丈正南又靈星門三正東北西又靈星門各一庫房五間在外牆北靈星門外以藏龍椅等物廚房五間宰牲房三間天

池一所在外牆西靈星門外西南隅齋次一所在外靈星門外之東三間在外靈星門外之西浴室在東齋次之中

瘞坎

爾雅祭地曰瘞埋瘞埋謂瘞繒埋牲也蓋陰祀自血始故瘞血以致神不可不在先及致神矣方有事焉至於禮畢則以牲幣之屬而瘞之然後為禮之終也後齊為瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺

唐瘞坎在內壝之外壬地方深取足容物南出陛宋開瘞坎於子階之北壬地國朝瘞坎在外壝壬地其瘞牲體周人瘞血漢用首及左髀國朝用周制先瘞血其祭畢奉牲幣祝饌而埋之

配位

配地之神周禮無文鄭玄以孝經緯云后稷為天地主則后稷配天南郊亦當配地北郊矣其說無據至漢平帝用王莽之說以呂太后配光武時改薄太后

為高皇后以配後魏道武以神元竇后配則愈不經矣隋始改用太祖武元皇帝配唐高祖時以景皇帝配貞觀中以高祖配宋初以四祖迭配皇地祇太宗時以宣祖太祖更配其後惟以太祖配國朝洪武三年五月二十日親祀北郊奉皇考仁祖淳皇帝配

從祀

春秋公羊傳曰天子祭天地有方望之事無所不通方望者謂因郊祀望祭四方之山川也漢元始中用

王莽議祭地地理山川皆從光武祀北郊地理羣神從祀皆在壇下其目之詳見郊天從祀中隋以神州迎州兾州戎州拾州柱州宮州咸州揚州及九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從祀唐從祀以神州五方嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰宋以神州地祇五嶽五官五行之神祀於壇之第一等四海四瀆五鎮於壇之第二等崑崙五山五林五川五澤於壇之第三等五陵五墳五衍五原五隰於內壝之內元合祭天地于圜

丘亦不及嶽瀆山川之從祀國朝惟以五嶽五鎮四海四瀆四位從祀方丘

圜丘方澤帝神位向

歲冬至大祀天于圜丘皇天上帝南向太祖配神西向從祀四壇東西相向東大明次東二十八宿木火土金水星周天星辰西夜明次西雲雨風雷凡國有大事則祭告歲夏至大祭地于方澤皇帝祇北向太祖配神西向從祀東西相向東中嶽東嶽南嶽西嶽

北嶽基運山翊聖山神烈山次東東海南海西海北海西中鎮東鎮南鎮北鎮天壽山純德山次西大江大淮大河大濟凡國有大事則祭告

按自古祀天地分合不一國初太祖高皇帝固分祀其主分祀之議者則以禮有冬至祀天于圜丘夏至祭地于方澤之文然考之禮曰器用陶匏以象天地之性似又不分祀也其在周之詩厥初生民與思文后稷二章只言天而不及地豈以專言天則統于所

尊耶不然何不見祭地之樂章又曰社即祭地也如此則郊社之禮所以祀上帝也或非省文也昔太祖高皇帝分祀之時每當齋期必有風雨臨祭方斂每以為憂及合祀當齋期風和日暖及夜陞壇山川草木不揺江海息波輕雲縹緲于昊穹獨見太陰于中天纖塵不動銀燭舒光香煙裊繞高皇帝心甚悦以為必神之臨從是觀之豈以天覆地載原不相離耶高皇御製合祭天地于奉天殿祝文曰曩者建國之

初遵依古制祀以南北之郊御名周旋九年以來見古人之意固成於禮未為然也且人君者父天母地其仰瞻覆載無不思也及其祀也則有南北之壇終不會祀以人事度之為子之道致父母異處安為孝乎今也大壇鼎建未完朝堂新造已備時當冬至謹告祀於殿庭自今以後每歲合祀于春時永為定禮以皇考仁祖淳皇帝配神惟上帝皇祇鑒之尚享高皇在昔分祀合祀樂章俱載者何也高皇御製也至誠感

神基萬年之命者在于斯也又高皇嘗命儒臣撰回
鑾樂歌真聖人修已以敬祈天永命之聖心也洪武
六年上以祭祀還宫宜用樂舞生前導命翰林儒臣
撰樂章以致敬慎鑒戒之意後世樂章惟聞頌美無
古意矣嘗謂諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使
人聞之意怠而自恃之心生蓋自恃者日驕自警者
日强朕意乃此卿等其撰述毋有所避於是儒臣承
旨撰神降祥神祝酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章

曰回鑾樂歌舞其詞皆存規戒其樂舞分為八隊皆
八人禮部因其制以上命工肄習之莊誦高皇諭儒
臣之言直與緝熙兢業者同符也孔子曰修己以安
百姓高皇有馬齋牌創自高皇也洪武二年有旨教
胡太常做個牌子漆得如法將圜丘方澤社稷宗廟
先農風雨雷師馬祖凡一應祭祀時月日期明白開
寫於牌上掛在這東耳房前我時常看都要知道欽
此又銅人制亦創自高皇也洪武十二年上命禮部

尚書陶凱等曰經言鬼神無常享享于克誠人謹方寸於此而能格神明於彼由至誠也然人心操舍無常必有所警而後無所放耳乃命禮部鑄銅人高一尺有五寸手執簡書曰齋戒三日凡致齋之期則致朕前庶朕心有所警省而不敢放也由此觀之高皇誠敬之心無所不用其極也易曰聖人齋戒以神明其德此之謂也

郊祀總論

記曰王者事父孝故事天明事母敬故事地察郊祀之禮所以因天事天因地事地大報本而反始也祭法有虞氏禘黄帝而郊嚳夏后氏禘黄帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥所從來遠矣周公成文武之德而郊祀大禮至為明備冬至祀天于圜丘大司樂用圜鐘於震宮舞雲門而禮蒼璧所以順陽位而象天也夏至祭地祇于方澤大司樂用函鐘于坤宮舞咸池而禮黄琮所以順陰位而象地也牲用騂尚赤也用犢

貴誠也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也天垂象聖人則之是郊祀之義也此其通天地之故究神明之藴仁人孝子之極淵乎穆穆而未易窺者也三代而下若秦置四時於咸陽四仲舉祀祀每用駒三年一郊郊則尚白蓋惑於文王獲龍之妖而欲以水德厭之是東海巡遊之餘誕也安在其能享帝漢建五廟於渭陽郊見五帝神氣若人冠冕尚赤火光燭天蓋惑於新垣平望氣之詐而欲以火德

王之是宣室受釐之陋習也安在其能事天武德之分郊分配似矣而五行六天其說何盈庭耶乾封之祈穀祀天似矣而上帝五帝其禮可錯舉耶卜禘先事於類宮魯行之矣乃天寶之後先朝大清宮而後享廟享天並不卜日稽何日也卜郊受命於祖廟周記之矣乃天聖以來先舉南郊禮而後告景靈宮謂之宮謝遵何說也凡此皆為不經勿論已其間英君誼辟與夫儒臣碩輔講求異同之故而考證分合之

典者不啻備也大都漢唐主合而宋主分其間合而復分者如建武采元始中故事合祀雒陽復命營北郊是也分而復合者泰始中定郊祀北郊後復親祀南郊方澤不别立是也逮至元祐紹聖間集百官議禮卒亦未聞有確然定見可以上契制作之精夫帝王之事天地也昭格遲遲陟降不違至於視無形而聽無聲於是為之崇報薦享者其精神素與對越也而後世討論不過儀文度數之間趨蹌將事之節亦

何以潛通重玄而仰答靈貺哉其大者既未足以通

神明之德則分祀合祀並配特配亦文具焉耳洪惟

我太祖高皇帝受命之初首命陶安考正祀典酌諸

古訓斷自聖衷始制為分祀之禮建圜丘於鍾山之

陽建方丘於鍾山之陰以冬至祀天夏至祀地而奉

仁祖配焉後因雨暘未若洪休衍應於是感父母之

義剛柔之配卒定為合祀之禮一祀於奉天殿再祀

於大祀殿舉以歲首卜以上辛而仍奉仁祖配焉宸

慮淵微所以凝乎沖漠之精獨觀典禮之奥化裁變通而靈承祇順契周公之制作於數千載之上而立聖子神孫千萬世之極者至章章也列聖相承肅將無替成祖合祀則以太祖特配仁宗合祀則以二祖並配百六十餘年未之存改豈非以睿謨玄遠所當世守而不可易者乎至我世宗肅皇帝稽古定禮從國初之制南為圓丘祀天於冬至北為方澤祀地於夏至配以太祖特崇隆報至孟夏又有祈穀之祀季

秋又有大享之典歲凡四舉大抵皆周公之舊也後復行祈穀大享於大內而圜方二祀中世以後多弗親行肆我皇上誕膺玄祐光纘洪圖淵衷所達天地為昭矣邇者肇舉禋祀大典輔臣因進祀禮圖考首敘分合沿革之由壇壝陳設之畧次立儀註樂章之繁繪之圖畫繕寫成册所以議復合祭之舊兼隆並配之典者蔚乎詳已愚竊謂制作如周公議禮制度如我高皇帝至神極聖萬世莫能加焉

國朝郊祀分合總考

吴元年建圜丘於鍾山之陽以冬至祀昊天上帝建方丘於鍾山之陰以夏至祀皇地祇洪武元年二月壬寅太祖敕禮官翰林太常曰昔聖帝明王嚴於祭祀内致誠敬外致儀文朕膺天命首崇祀事顧草創之初典禮未備何以交神明致靈則其博考郊禮來聞丞相善長學士安太常卿惟庸等議上請祀天圜丘以大明夜明星辰太歲諸神從祀地方丘以嶽

鎮海瀆諸神從祀上從之撰二丘樂章二年奉仁祖配天地位西向時中都亦有南北丘五年著令皇帝郊祀太子留宮居守親王戎服七年上以大祀獻終分獻未安諭學士詹同宋濂議請初獻奠玉帛將已分獻官即初獻亞獻終獻亦如之上曰善祀於奉天殿親製祝文八年奏上所撰樂章大祀登壇脫舄禮九年定郊社之禮雖有三年喪不廢十年春上感齋居陰雨覽京房災異之說始定合祀禮上更撰樂章

八月作大祀殿於南郊未成十一月丁亥合祀於奉
天殿十二年正月合祀於大祀殿昊天上帝后土皇
地祇南向仁祖配位如故從祀丹墀四壇曰大明曰
夜明曰星辰又曰星辰内壝外二十四壇曰五嶽壇
五曰五鎮壇五曰四海壇四曰四瀆壇四曰風雲雷
雨曰山川曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各壇一
凡二十四壇大臣分獻禮成上大喜作大祀文并歌
九章其辭曰朕聞太極之化也天生於子地闢於丑

位極既定虛其中而為寰宇是時人生於寅樂居兩間人生既多非聖莫馭天生君主為民立命然鴻荒之時莫知誰始今載於書始自伏羲相繼而至唐虞以及夏商周斯數君者開天立極首興彝倫者乃前伏羲神農黃帝是也法三皇而守行者少昊顓頊高辛唐虞其益損禮樂文飾其事者獨夏商周也下至秦漢以及宋元亦然嗚呼天惟自然而常者三綱五常是也昔聖人度人情而措彝倫特不逆其性務從其

善未嘗有異此道而為人君者也每聞昔君欽若昊天莫敢有怠朕即位以來命儒臣徧考羣書自周以至宋元皆著祀典守而行之然當行祀之時惟宗廟頗合人情南北二郊以及社稷為五穀之神土主發生五穀用之以生而乃一圍之中各壇而祭是土穀不合於生生之意也行禮之時先社固宜而又先莫社配乃行稷神之禮此果合人情乎況朕自即位以來祀天享地奉宗廟社稷每當齋期必有風雨臨祭

方斂每以為憂京房有云郊祭鬼神必天道雍和神乃答矣若有飄風驟雨是為未善於是自洪武十年更祀社稷於闕右去繁就簡一壇合祀以奉二神神乃我答人情懽悅後洪武十一年命三公率工部役梓人于京城之南創大祀殿合祀皇天后土是年冬十月三公奏告工成朕命禮部去前代之祭期歲止一祀朕度古人之祀南北郊彼以義起故曰南郊祭天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月殊不知

至陽祭之於至陰之月至陰祭之於至陽之月於禮
可疑且掃地而祭其來甚遠言祀天地尚質不尚華
固執古不變至今天地之享與人大異朕以斯禮執
古不變則人之享亦執古而不變乎若人執古則汙
尊抔飲茹毛飲血巢居穴處今可行乎斯必不然因
命太常卿每歲祭天地於首春三陽交泰之時遂於
洪武十二年正月十有一日合祀天地前期致齋五
日內二日以告仁祖三日正齋風和日暖及夜陞壇

山川草木不摇江海息波輕雲縹緲於昊穹獨見太陰於中天纖塵不動銀燭舒光香煙裊繞斯必神祇臨降合祀宜也朕雖失學無文特述其事而歌咏之歌曰

第一歌　陳樂而奏

金石絲竹之會陳兮必五音以諧同命舉枹拊鼓而撫琴兮加寶瑟及以笙鐘磬聲嘹喨而韻窮兮吹塤篪以管從度干羽而周旋兮文武之樂隆百辟奔走

而供獻兮期上下以來通

第二歌　駕出天門

遥瞻閶闔之開闢兮飛龍前導而翶翔蹁躚鶴舞鳳揚兮鑾輿冉冉而上方侍從景從周匝兮天香馥郁而旌幢張帝衣玄雲之衣兮綵霞赤霓而為裳稽首仰瞻遥迓兮耳聽金玉之鏗鏘常臨世而閔民兮蒙臻百福而海康

第三歌　駕升地户

洪麗之户闢兮擁地祇之旌幢麒麟丹鳳之挾車兮角端前驅以騰驤衛護森嚴而凜凜兮於昭穆穆而皇皇稽首鞠躬而駕來兮惟恪勤以趨蹌為母之慈而為民兮合造化於乾陽予率百職以俟臨兮惟菲禮而願享

第四歌　七曜從駕

天星不息而周章兮擁旌旄而運銀潢旛幢繚繞於太虛兮護從鑾輿而至下方惟五星日月照耀兮通

帝左右而龍旆傍引領以欣覩兮威威而衛帝行

第五歌　嶽鎮從駕

覩旂旛之四繼兮列神威而倍張嶽鎮海瀆之會兮欽欣地祇之來降陪神迓聖而相從兮擁山鬼於幽篁飛蒼龍而倏然兮清塵導道而妖魅藏矯首以候來兮聖皇為民而錫康

第六歌　瞻天望聖

民知天地之臨祭兮老幼相將而迎昊蒼日吉而時

貞兮慶雲縹緲於天堂柴燎煙焰而福洽兮盡寰宇

以芬芳民歌且舞而跳躍兮俯仰乾坤以荷聖皇

第七歌　兆民之福

皇天后土之既臨兮享殽饈而美椒漿思陰陽之會

合兮如臨己而穆穆洋洋躬竭衷以趨蹌兮周旋三

獻而奉觴皇皇二聖之優游兮眷予牧民而為王惟

天地之恩無極兮獨父母之育相當雖欲報之何以

兮但法常經而顒藏

第八歌　鑾駕回旋

氣氤氳而馥郁兮樂聖駕之旋幢喜雲衢而耿冉兮天廓落而地洪釐因遥送而俯仰兮鑾輿降而逹元黄慕神降上之盤桓兮於心熚熚而耿光願民之多福兮每以歲首而奠筐

第九歌　升降㪅饍

升沉燎瘞而幼化兮㪅饍備納而供勤昌以之而祈穀兮民謳歌而福愈良想天門地户之茫茫兮欲假

之來享而難望樂之既成兮必時若而雨暘

迎神歌

薰風蕩蕩兮解炎備朝神兮惟恐弗專夜沉沉兮星辰團團皓月輝輝兮馳天頓首稽首兮遥瞻孰知后土兮何然昊天昊天鑒蒼生兮來筵

迎神歌

諸侯趨蹌兮肅齋列郊壇兮次第金石絲竹兮方擕皇兮彷彿兮鳳凰來儀俄冉冉兮慶雲飛恭遥瞻兮

俯首低靖沉沉兮后土降臨時地祇兮欣喜吾民今歲兮樂

雍熙臣率百職兮羅拜壇壝感恩兮無已惟父天兮母地

二十一年增修壇壝大祀殿丹墀中疊石為臺東

西相向為壇四内壝外二十壇亦東西相向文

武大臣及近侍官一十四人分獻罷朝日夕月

禜星之祭并罷太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將

城隍歷代帝王春秋祭惟歲八月中旬擇日於山川

壇及帝王廟祭之建文元年撤仁祖配配太祖高皇

帝文皇即位亦如之永樂八年後上廵北京命皇太
子攝遣禮部尚書至北京復命十八年壇成上歲親
祀南京郊壇有事則遣官祭告洪熙元年春奉文皇
配位太祖下西向嘉靖九年上從言官夏言言欲分
祀天地下廷議主分祭者左都御史王鋐中允廖道
南編修程文德等八十二人主分祭而以成憲及時
未可為言者大學士張璁等八十四人主分祭而以
山川壇為方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而

不以分祭為非者尚書方獻夫李勛詹事霍韜魏校編修徐階郎中李默王導等二百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人上曰分祀禮也遂作圜丘于天地壇南稍北為皇穹宇先名泰和殿作方丘於北郊稍南為皇祇室從祀圜丘日月星辰雲雨風雷方丘嶽鎮海瀆丘陵山川是年三月上從言議南北二郊奉太祖配孟春祈穀祀上帝於大祀殿奉文皇配下廷議羣臣以為不可疏留中言又疏請上慫羣

臣違君叛禮令祈穀二祖並配二郊專奉太祖配已而罷祈穀之配毀大祀殿改建大享殿殿後為皇乾殿十七年薦大號於天改昊天上帝稱皇天上帝

郊社丘澤辨

祭法虞夏殷周皆以禘郊祖宗為四重祭周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王禘祭天地以嚳配即圓丘方澤是也郊祀上帝以后稷配建寅之月南郊祀感生帝以祈穀也四時配五天帝於四郊以迎氣也祖

禘嚳以后稷配尊始祖之所出也宗祀文王於明堂以配上帝總配五天帝也其後則祖文王於明堂以配五帝凡此皆鄭氏義也故周禮大司樂註以圓丘方澤宗廟為三禘蓋天神地祇并始祖之所自出為三大祭皆五年之禘也郊次圓丘社次方澤宗次祖皆常歲所舉之祭也東遷地蹙財匱大禮遂廢所修惟郊社二祭故圓丘方澤二禘傳記亦罕言之非淺聞所及矣周禮有祀天旅上帝祀地旅四望之文天

地主於一故稱祀上帝四望非一神故稱旅肅欲以
圜丘爲郊可乎司服王祀昊天上帝服大裘而冕祀
五帝亦如之旣曰亦如之則五帝之祀與昊天上帝
非一祭矣肅欲混之可乎孝經稱嚴父配天又稱郊
祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝易豫卦
曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考上帝亦
天神也肅欲廢五天帝而以五人帝當之可乎崑崙
者地之頂神州者地之中皆天地之所交也地祇主

崑崙神州非是設此二祭乃求于二處天地神靈莫測不知神之在彼乎在此乎故求之于此也康成以方澤以主崑崙北郊主神州不見于經誤分為二王氏由此并崑崙神州為一祭而遂謂北郊為方澤可乎若鄭氏知樂九變為禘而不言及嚳又以為禘小于祫此則其失也故斷之曰鄭氏深而未完王肅明而實淺晉武帝肅外孫也故用其說并方圓二丘而郊南郊歷代無所因襲而周禮天神地祇人鬼極盛

之祭遂為古今不決之疑矣其辨感生帝之說曰姜嫄履帝武敏歆而生后稷周人特為立廟而祭謂之閟宫五帝感生之祀上世流傳既久非緯書創為之說也且河圖洛書蓍策之數皆緯文也可盡廢乎其辨明甚又以社為祭地曰二社以享水土穀之神而配以勾龍非祭地也禮天子諸侯羣臣百姓大夫及庶民皆立社故有王社大社國社置社之名其義名高下不同如此而謂之大祇之祭可乎殷草夏周草

般皆屋其社是辱之也旱乾水溢則變置社稷是責之也王者父事天母事地而可責可辱乎周禮王祭社稷五祀則絺冕以社稷下同五祀而用第五等之服不得與先王先公四望山川比則社非祭地明矣傳曰戴皇天履后土是后土即地也周禮大祝大封先告后土大師旅大會同宜于社又建國先告后土則后土非社矣舜典類于上帝禋于六宗望于山川六宗者上下四方之神即五天帝及地也故其祀在

上帝之次山川之前周禮四望與五帝同祀于郊又與祀地同玉又與山川同祭服則四望者祭地之四方也又有分樂所祭五土之祇祭地之禮不止于方澤矣而欲以社當之可乎周禮以圓丘方澤以天神對地祇以蒼璧禮天對黃琮禮地以祀天旅上帝對祀地旅四望禮記乃多以郊對社蓋郊祀上帝社祭水土之神其禮專圓丘方澤徧祭天神地祇其意分觀此為四祀明矣天地之道高深元遠大神大祇不

可煩瀆故歲祀上帝于郊而水土之變則責之于社此古人立祀深意也蓋圜丘所祭者全體圓轉之天總南北極黄赤道日月星辰所麗者而言故主北辰而曰天神皆降是總祀天神也上帝者高高在上之天以其在上而為主宰故曰上帝分主五方故曰五帝合四方上下而言則曰六宗皆天神之分祀者也方澤所祭者全體承天地總山陵川澤極天所覆者而言故主崑崙而曰地祇所出是總祀地祇也地有

四方望其方而祀曰四望五嶽四瀆之祀曰山川川澤山林丘陵墳衍原隰之祀曰五土水土之祀曰社皆地祇之分祀者也所謂自然之序蓋如此

郊祀分合私議

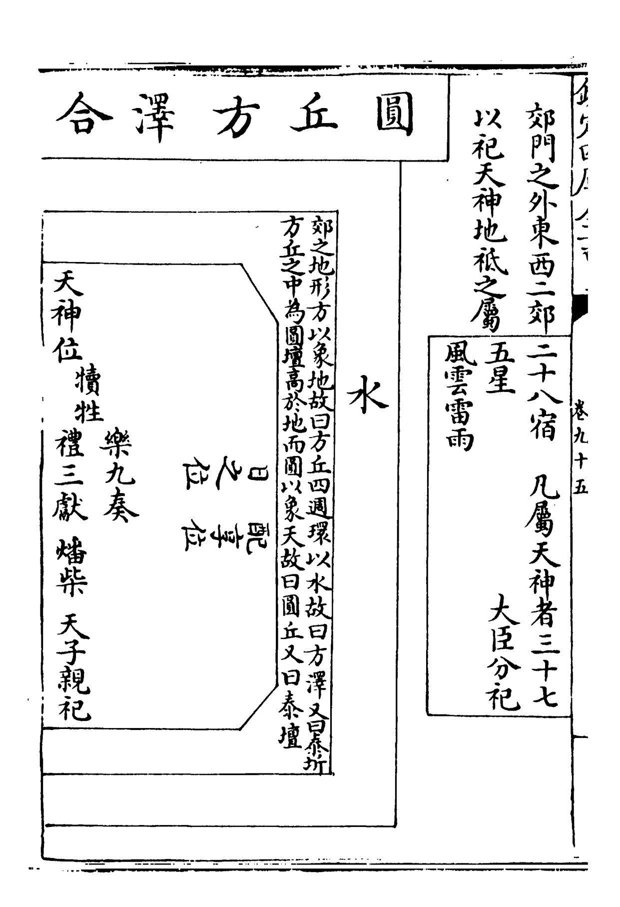
祭天地分合之義孰為是曰合為是合為是者非合天地而並祭也祭天而以地配之耳天尊地卑地特天中之一大物豈得與天並若天地分祭地可與天並矣或曰天地猶父母也焉得不並曰天地神理也

父母人道也人道之與神理未可槩言然祀父而以母配之未聞特立一廟以祀母也觀古禮父哀與母哀不同其微意亦自可識禮曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也其義何居曰此亦自合祭陳設言之祭雖並舉而儀各自不同耳燔瘞皆云泰是同一處也特有壇折之異要知祭時先燔而繼之以瘞但燔則於壇瘞則於折折在壇之偏非判然為二處也又觀埋少牢於泰昭時祭也則是古人祭祀之所

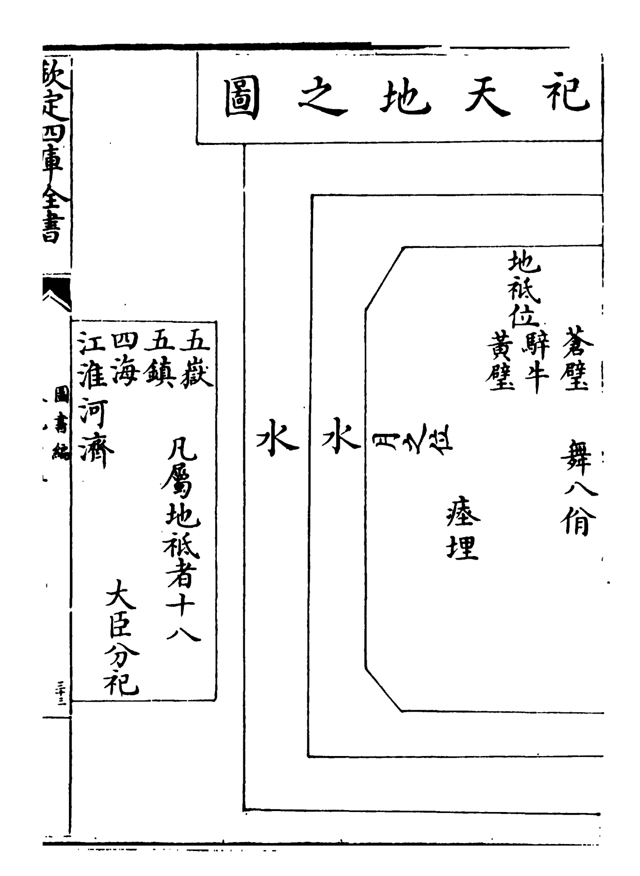
皆相去不遠以一地而分南北以一地而制方圓曷為不可今泥於南北方圓之說而時亦從而分焉蓋後儒不詳考於周禮而妄以己意斷之也若必欲分方丘以祭地其享又何所配乎因祭天而以地配理之順也因祭地而配以天理則逆矣以天配則不敢以他配則不稱吾固曰合祀者是分祀者非也

天陽也地陰也陽全陰半乾健也坤順也故曰坤順天而時行又曰乃順承天此可以定祀天享地之禮

矣分祀之說吾太祖高皇帝聖諭足破其惑聖諭曰南郊祭天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月殊不知至陽祭之於至陰之月至陰祭之於至陽之月於禮可疑因命太常卿每歲祭天地於首春三陽交泰之時聖祖之見真天聰明之至者也

圓丘方澤合
郊門之外東西二郊
以祀天神地祇之屬
二十八宿
凡屬天神者三十七
五星
大臣分祀
風雲雷雨
郊之地形方以象地故曰方丘四週環以水故曰方澤又曰泰折
方丘之中為圓壇高於地而圓以象天故曰圓丘又曰泰壇
水
天神位
犢牲
禮三獻
樂九奏
燔柴
天子親祀
日之位
配享位
卷九十五

祀天地之圖

郊社分合辨

冬至祭天夏至祭地之說出于周禮然其為說自有異同其在大宗伯則曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沉祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼饗先王春祠夏禴秋嘗冬烝而吉禮終矣未嘗有祀地之文也冬官司裘掌為大裘以供王祀天之服司服掌王之吉服祀昊天上帝服大

裘而冕亦無祀地之冕服至大司樂分樂以祭以享以祀然後云奏黃鍾歌大吕舞雲門以祀天神奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇而未分二至至下文論樂之變乃云圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣函鍾為宮大簇為角姑洗為徵南吕為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤

中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣
王家宗人掌家祭祀之禮國有大故則令祈禱以冬
至日致天神人鬼以夏至日致地祇物鬽以禬國之
凶荒民之札喪竊案周禮在大宗伯大享之禮則只
言祀昊天上帝而無祭地之文夫祭地大典也豈得
畧而不言在大司樂分樂始言天地神祇而未及二
日及論樂之變而後有二至方圓丘之説意蓋謂分
樂律以屬陰陽故于是日奏之始合樂也故曰若樂

六變若樂八變則天神可降地祇可出然後天地可得而禮曰若曰可得疑而不敢必之詞也是合樂而非大享也在家宗人以二至日致人鬼物鬽則為祈禬而行非大享之禮明矣至漢時天子以二至御前殿會八能之士陳八音聽樂均度則猶大司樂之遺意今乃斷以二至日為分祀天地蓋未嘗詳考周官禮樂之文而輒以已意附會之耳雖使周禮行之然繼周而王者必有損益我太祖高皇帝定合祀之禮

而明示二至之非聖諭極陰之月不宜祭天極陽之月不宜祭地此萬世不易之論也況冬至沍寒夏至溽暑露立于郊豈能終禮仲春卜吉而祭則寒暑無侵身心俱適升降不倦誠敬有終然後式禮莫愆天神可格矣當時耆儒汪克寛謂祭天必及地尊可以統卑也正如人子奉養饋食于父必及其母豈可分别哉此亦可證也

郊社合祀議

國之大在祀而祀之大在郊自古禮殘缺後儒穿鑿而五帝六天合祀之說迄無定論則以不深考于經折衷于聖以準之也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神又曰柴望秩于山川又曰柴望大告武成曰類曰柴皆祀天之禮也然必及于六宗山川羣神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰聖人亨以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊社之禮所以

事上帝也皆舉郊以見社也家語孔子曰天子卜郊則受命于祖廟而作龜于禰宮尊君親考之義也卜之日王親立于澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜獻命庫門之内所以戒百官也言郊之必卜也而不及社兼社也此唐虞三代之制也儒者但見周禮有冬至祭圜丘夏至祭方澤之文遂主分祀之說不知周禮一歲之間祭天凡幾正月祈穀孟月大雩季秋明堂至日圜丘此外有四時之祭則固合祭者矣前

期十日大宰帥執事而卜掌百官之誓戒大史與執事卜日戒大宗伯詔相王之大禮祭之日大宗伯奉玉大宰贊玉幣爵之事詩歌昊天有成命之章此其證也惟是周朔建子冬至圜丘適當獻歲不妨迎陽報天而後命及於地故其禮比合祭稍加崇重此惟行周之時則可耳乃其合祀之禮則未嘗廢散見諸經及孔子之言可據也使祭而必冬至也則何用卜之為故曰至敬不壇埽地而祭則又不必于圜丘方

澤也以是而知周之未嘗不合祭也我太祖高皇帝初即位倣周禮圜丘方澤祀者數年但見氣序失軌年穀不登每臨齋戒風雨時作至洪武十年始悟分祀之非爰定合祀之典自是每臨祭祀景雲風和年歲豐登屢昭靈貺載在御製歌可考也迨世宗肅皇帝入繼大統肇建斯議過信大學士張璁等八十四人之言而不用尚書方獻夫等四百餘人之說遂使皇祖之深意不明而帝王之大禮幾墜天分地析天

後地先天子以頻數之故歲不得一親行事祀既不專神無常享豐年常少凶年常多揆之天意豈遠人情且夫人君之于天地猶人子之于父母豈有終歲而不一見者按禮天子親耕帝后親蠶以供天地社稷宗廟之祀凡喪三年不祭惟祭天地社稷越紼而行事高皇帝之更定而遠符於古帝王之制作孟春卜日合祀南郊每歲親行著為令甲蓋今日之第一議也然則今南北郊之制可廢歟曰何可廢也冬至

迎氣之說可以兼而行也然則圜丘宜改作歟曰何必改作也太祖之合祀也即圜丘舊址為之禮所謂埽地不壇者是也然則郊之日必有神從祀歟曰禮郊之祭也大報天而主日配以月日月天之明也非必百神悉從祀也舜類上帝而後及于六宗山川百神非必一時盡舉也今南北郊之祭諸神各以類從朝日夕月之祭又行于春秋分至於社稷山川古今帝王賢聖諸神又各有祭天子或親行或遣官其禮

去古未遠也斯亦可以無議也

崇雩壇圖

崇雩壇

在圜丘之旁仲夏禱雨皇天之帝前四日太常官公服奏齋戒進銅人牌于文華殿前一日太常博士捧安于香帛亭内供奉陳設儀同祈穀去玉是夜三更太常寺卿奉安神御位上乘輿至昭亨門西降輿過門東乘輿至崇雩壇門西降輿導引官導上至帷幄内具祭服出導引官導至壇門内内贊對引導官上行典儀唱樂舞生就位執事官各司其事内贊對引

官導上至拜位贊奏就位典儀唱迎帝神奏樂內贊奏陞壇導上至香案前奏跪奏搢圭奏上香訖出圭復位樂止奏四拜（傳贊百官同）典儀唱奠帛奏樂內贊奏陞壇導上至御案前奏搢圭上受帛奏獻帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏樂內贊奏陞壇導上至俎匣前奏搢圭奏進俎奏出圭復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂贊奏陞壇導上至御案前奏搢圭上受爵獻爵訖奏出圭奏讀祝位奏跪（傳贊百官皆跪）贊讀祝訖

奏俯伏興平身傳贊百官同奏復位樂止典儀唱行亞獻禮終獻禮儀同初惟不讀祝樂止太常卿西向立唱賜福胙内贊奏詣飲福位導上飲福位光禄官捧福酒胙跪于上右内贊奏跪搢圭奏飲福酒訖奏受胙訖奏出圭俯伏興平身復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送帝神奏樂奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇上退拜位之東典儀唱望燎奏樂捧祝帛饌官下

壇內贊奏詣望燎位內贊對引官導上至燎所燎奏

禮畢引官導上至帷幄易服出上回至殿叅拜

樂章

迎帝神中和　於穆上帝爰處瑤宮洛爾黎庶覆幬昌

穹斿幢戾止委蛇雲龍霖澤斯溥萬寶有終

奠帛肅和　神之格思奠茲文繡戚樂斯舉香氣氤氳

精禋孔熯徹于紫冥懇祈膏澤渥我嘉生

進俎咸和　百川委潤名山出雲慾暘孔熾膏澤斯屯

祈年於天載牲於俎神之格思報以甘雨

初獻壽和　有嚴榮祀日吉辰良酌彼罍洗馨苾馥香

元功溥濟時雨時暘惟神是聽綏以多穰

亞獻景和　皇皇禋祀孔惠孔明瞻仰來歆拜首欽承

有醴惟醹有酒惟清雲韶侑獻肅雝和鳴聖靈有赫

鑒享精誠

終獻永和　靈承無斁駿奔有容嘉玉以陳酌鬯以供

禮三再稱誠一以從備物致志申薦彌恭神昭景貺

佑我耕農

徹饌凝和　有赫旱暵民勞瘁斯于牲于醴載舞載禮

詩成三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私

送帝神清和　爰迪寅清昭事顯穹仰祈甘雨惠我三

農既歆既格言歸太空式霑下土萬方其同

望燎太和　赤龍旋馭禮洽樂成燔柴既舉昭假精禋

維帝降康雨施雲行登我黍稌溥受厥明

嘉靖九年上欲於奉先殿丹陛行大雩禮夏言言大

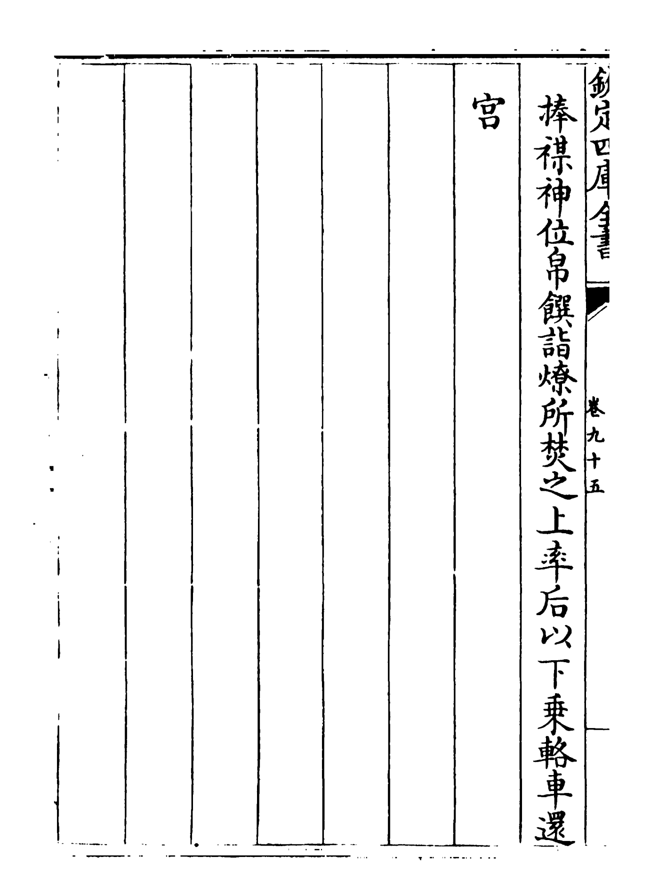
學士丘濬嘗欲於郊兆傍擇地為雩壇歲孟夏行雩祭禮上以孟春上辛祈穀于上帝自二月至於四月雨暘時若則大雩之祭可遣官攝如雨澤愆期上親禱焉

高禖　設木臺於震方皇城東永安門之北祭品上帝儀同祈穀皇考儀同高禖大羮一和羮二簠簋各二籩豆各六牛一羊一豕一帛用紅上拜位設于壇下北向后妃位七設于壇南數十丈外北向用帷待

贊行禮行欽天監擇吉具奏前三日太常卿奏齋戒於宮中上吉皇后以下齋三日執事內外官齋一日前二日太常寺卿光祿卿奏省牲如儀昊天上帝正位皇考獻皇帝配位西向高禖設于壇下西向弓韣弓矢妃嬪之數祭品質明上祭服后禮服妃嬪各服其服上率后以下乘輅車至壇所降導駕官導上至拜位女官導后以下各至拜位內侍擁帷幢敬典儀唱執事官各司其事內贊奏就位上就位（傳贊同后以下帷中）

就位典儀唱迎神内賛奏陞壇上陛至上帝前奏跪奏搢圭奏上香司香官捧香跪進于左上三上香訖奏出圭導至皇考前儀同分獻官詣高禖神位前上香訖退立于東奏復位奏四拜典儀唱奠帛内賛奏陞壇上陛至上帝前跪奏搢圭奏奠帛捧帛官以帛跪進于右上受帛訖導至皇考前儀同奏復位典儀唱行初獻禮亞終獻儀同太常卿進立于壇前向東立唱賜福胙内賛奏詣飲福位奏飲福酒上飲訖光禄

寺卿捧福胙跪于左内贊奏受胙上受訖奏出圭俯伏興平身奏復位奏四拜平身傳贊同典儀唱徹饌唱送神内贊奏四拜平身傳贊同典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位典儀唱望燎内贊奏詣望燎位上詣望燎位燎畢内贊奏禮畢分獻太常官俱退女官導皇后以下至高禖神位前贊跪皇后以下皆跪贊受弓矢女官跪詣神位取弓矢以次授皇后以下受訖納韣贊俯伏興再拜禮畢退執事

捧禖神位帛饌詣燎所焚之上率后以下乘輅車還
宮

[illegible]

祈穀陳設圖

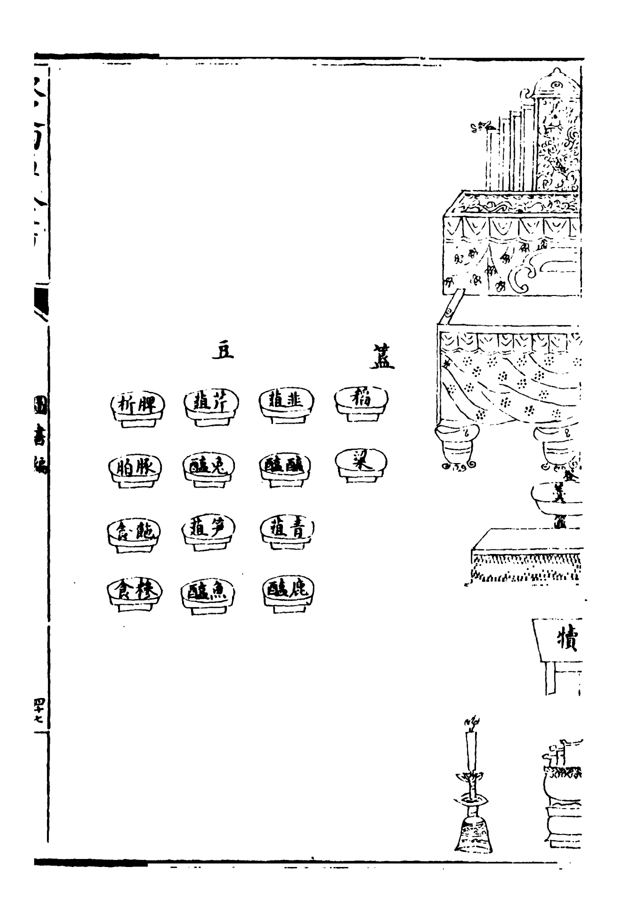
正位南向

籩
白餅 黑餅 糗餌 粉餈
榛 菱 芡 鹿脯
形鹽 薧魚 棗 栗

豆
黍 稷

大尊 著尊 犧尊

天

簠
豆
稻
粱
韭菹
醓醢
菁菹
鹿醢
芹菹
兔醢
笋菹
魚醢
脾析
豚拍
酏食
糁食
犢

祈穀祀典

歲孟春上行祈穀禮於南郊大饗殿祭皇天上帝前五日太常卿于皇極門奏請省牲駕詣犧牲所行禮畢回至殿致辭參拜還宮前四日太常卿公服奏齋戒進銅人齋牌于文華殿前一日太常博士捧祝版于文華殿上填御名訖博士捧安于香帛亭厨役舁至神庫供奉三更初太常官請神主奉安陳設如儀祭品皇天上帝爵三大羹黍稷稻粱籩豆各十二玉

帛犢一昧爽上帝服乘輿至内西天門外神樂觀二
知觀叩頭起執提爐導至神路錦衣衛官跪奏落輦
上降輿導引官導上至大次具祭服出導引官導上
由左門入至陛下典儀唱樂舞生就位執事官各司
其事内贊對引官導上至拜位内贊奏就位典儀唱
迎帝奏樂内贊奏陞壇導上至香案前跪奏搢圭奏
上香訖奏出圭復位樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱獻
玉帛奏樂内贊奏陞壇導上至御案前奏搢圭上受

玉帛奏獻玉帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏樂內賛奏陞壇導上至俎匣前奏搢圭奏進俎奏出圭復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂內賛奏陞壇導上至御案前奏搢圭上受爵奏獻爵訖奏出圭奏詣讀祝位奏跪傳賛百官皆跪樂暫止賛讀祝訖樂復作奏俯伏興平身傳賛百官同奏復位樂止典儀唱行亞獻禮行終獻禮奏樂儀同初獻惟不讀祝樂止太常卿于殿西東立唱賜福胙內賛詣飲福位導上至飲福位光禄卿捧

福酒胙跪進於上左内贊奏跪奏搢圭奏飲福酒訖奏受胙訖奏出圭俯伏興平身復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送帝神奏樂奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇上退拜位之東典儀唱至燎奏樂捧祝捧帛饌官出殿門内贊奏詣望燎位内贊引導上至燎所燎半奏禮畢導引官導上至大次易祭服出樂止上回至殿參拜祝文維曰候維啓蟄農事

將舉爰以茲辰敬祈洪造謹率臣僚以玉帛犧牲粢
盛庶品備斯明潔恭祀上帝于大享殿仰垂希鑒賜
福烝民俾五穀以皆登普萬方之咸賴尚饗
樂章迎神中和　臣惟穹昊兮民物之初為民請命兮
祀禮昭諸備筵率職兮祈洪庥臣衷微𦨴兮悃懇誠
攄遥瞻駕降兮齋色輝歡迎鼓舞兮迓龍輿臣愧菲
才兮后斯民願福斯民兮聖恩渠
奠玉帛肅和　烝民勤職兮農事專蠶工亦慎兮固桑

阡玉帛祇奏兮暨豆籩仰祈大化兮錫民豐年

進俎感和　鼎烹兮氣馨香羞兮言醴帝垂享兮以歆

烝民蒙福兮以寧

初獻壽和　禮嚴兮初獻行百職趨蹌兮珮琤鳴臣謹

進兮玉觥帝心兮鑒歆歲豐亨

亞獻景和　二觴舉兮致虔清醴斟兮奉前仰帝容兮

忻穆臣感聖恩兮實拳拳

終獻永和　三獻兮一誠微禋禮告成兮帝鑒是依烝

民沐德兮歲豐穖臣拜首兮竭誠祈

徹饌凝和　三獻迥兮肅乃儀俎豆敬徹兮弗敢遲願

留福兮丕而曰雨曰暘兮若時

送帝神清和　祀禮告備兮帝鑒彰精神上達兮感昊

蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷恩眷兮何以忘祥風瑞

靄兮彌壇壝烝民率土兮悉獲豐康

望燎太和　遥覩兮天衢長邈彼寥廓兮去上方束帛

薦火兮布升聞悃愊已通兮沛澤長樂終九奏兮神

人已和臣同率土兮感荷恩光

圖書編卷九十五

欽定四庫全書

子部

圖書編卷九十六至九十八

詳校官中書臣孫　衡

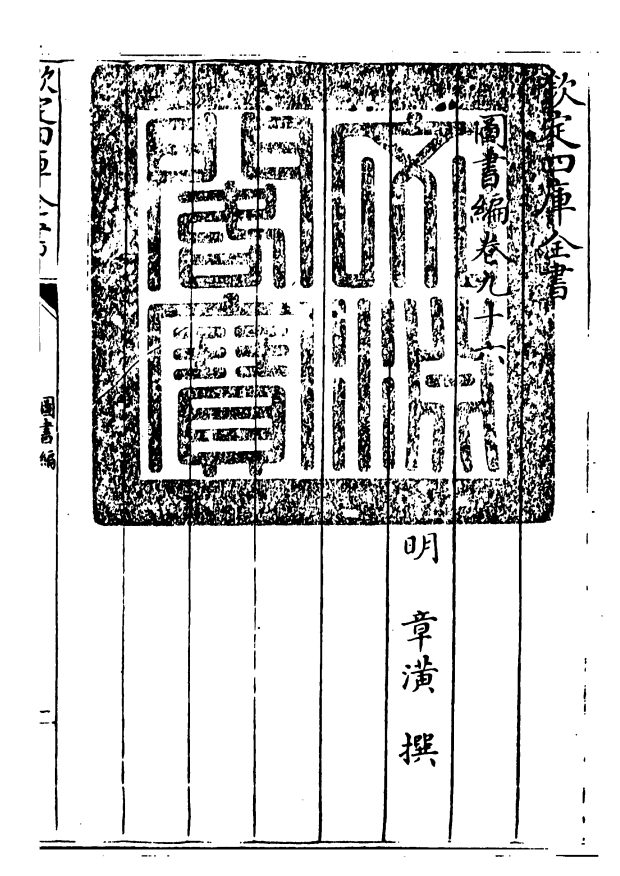
主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱　鈐

校對官編修臣高　中

謄録監生臣胡昱光

繪圖監生臣董　椿

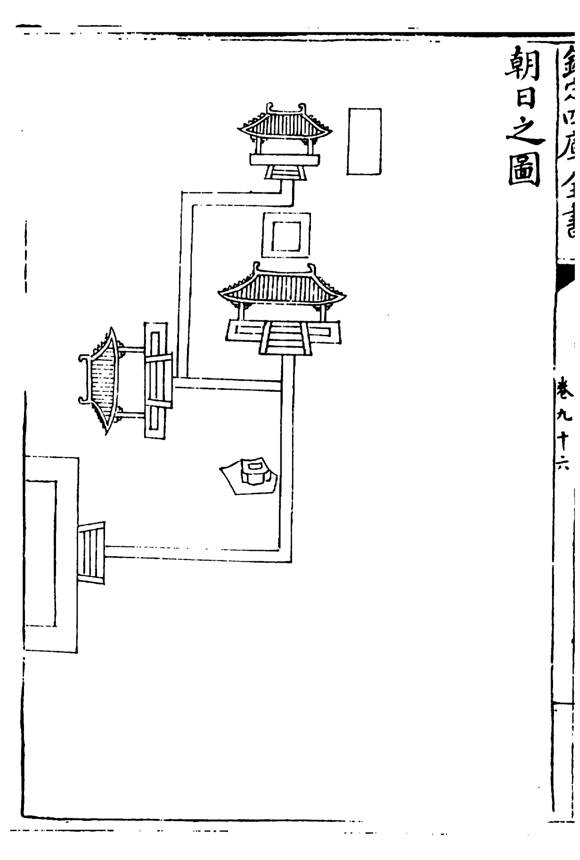

欽定四庫全書

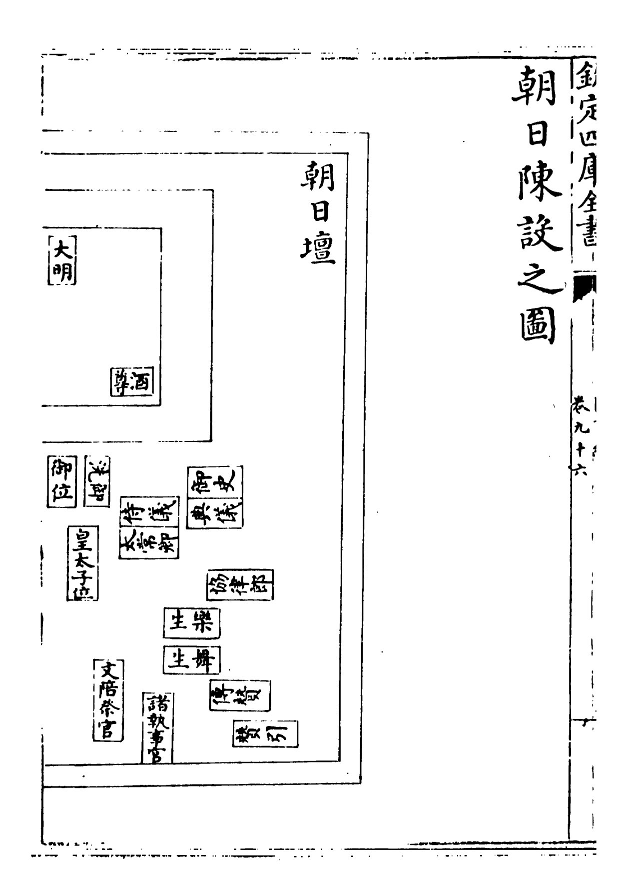
圖書編卷九十六

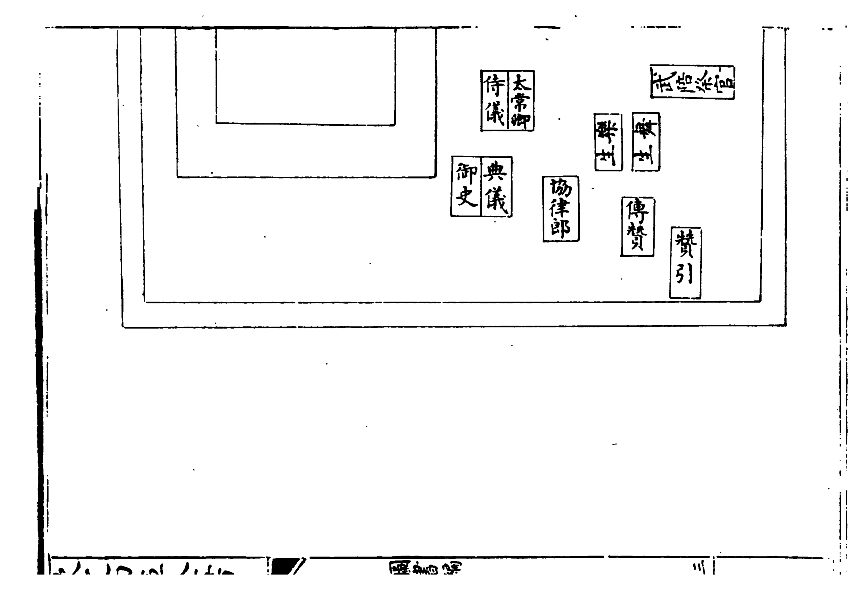
明 章潢 撰

朝日之圖

朝日陳設之圖

太常卿
侍儀
典儀
御史
協律郎
舞生
樂生
武陪祭官
傳贊
贊引

朝日壇

嘉靖九年罷從祀建壇朝陽門外二里許為制一成壇面紅琉璃東西南北階九級俱白石內欞星門四面門外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為神庫神厨宰牲亭燈庫鐘樓北為遣官房外建天門二北天門外西北為禮神街坊西天門外迤南北官齋宿房

護壇地一百畝

歲春分祭大明之神於朝日壇西向甲丙戊庚壬年

上祭服親祀餘年遣文大臣攝之先十五日委協律郎率樂舞生演禮樂先十日題請上行禮先三日奏致齋進銅人齋牌示長安門是日詣太和殿觀禮樂犧牲所看牲先二日同光禄寺奏省牲次日具本復命博士捧祝版候填御名捧安於香帛亭廚役舁至神庫奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗祭器夜半奉安神牌陳設籩豆祭品大明赤璋一禮神帛一紅色玉爵三磁酒盞三十騂犢一羊一豕一登一鉶一簠

簋各二籩豆各十嘉靖九年欽依赤玉無切物可改而就禮禮不可改而就物日以赤玉月以白玉此不易之理見無赤玉合暫以次玉瑪瑙之類代之明旦上以出祭朝日告内殿卿請皇極門候請聖駕上由東長安門出至壇北門入至具服殿具祭服出導引官導由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事内贊奏就位位設於上成典儀唱迎神奏樂樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛奏樂内贊奏陞壇導上至香案前奏跪奏搢圭奏上香奏獻玉帛奏出圭奏復位樂止典儀

唱行初獻禮奏樂內贊奏陞壇導上至神位前奏搢圭奏獻爵奏出圭奏復位樂暫止奏跪傳贊百官同 贊讀祝訖樂復作奏俛伏興平身傳贊同 樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止卿立於壇之左唱賜福胙光祿卿捧福酒胙跪進於右內贊奏跪奏搢圭奏飲酒奏受胙奏出圭奏俛伏興平身奏再拜傳贊百官同 典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送神奏樂奏四拜傳贊百官同 典儀唱讀祝官捧

祝進帛官捧帛掌祭官捧祭饌各詣燎位奏樂上退
拜位南立捧祝帛饌官下陛奏禮畢内贊導上出左
門導引官導至具服殿上回參内殿
遣官之年先期題欽定大臣一員攝祭位於壇下由北級
升降不飲福受胙餘儀同祝文紅版硃書嗣天子御名謹
昭告於大明之神惟神陽精之宗列神之首神光下
照四極無遺功垂今昔率土仰賴兹當仲春式遵古
典以玉帛牲醴之儀恭祀於神伏惟鑒歆錫福黎庶

尚饗

樂章 樂七奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人

迎神 熙和 仰瞻兮大明位尊兮王宮時當仲春兮氣融爰遵祀禮兮報功徵誠兮祈神昭鑒顧來享兮迓神聰

奠玉帛 凝和 神靈壇兮肅其恭有帛在篚兮赤琮奉神兮祈享以納予躬奠兮忻以顒

初獻 壽和 玉帛方獻兮神歆酒行初獻兮舞呈齊芳

馨兮犧色騂神容悅兮鑒予情

亞獻時和　二齊升兮氣芬芳神顔怡和兮喜將予令樂舞兮具張願垂普照兮民康

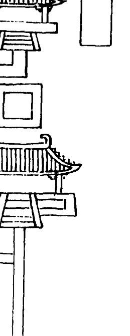
終獻保和　懿懃三獻兮告成羣職在列兮周盈神錫休兮福民生萬世永賴兮神功明

徹饌安和　一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧仰九光兮誠已伸終三獻兮徹敢遲

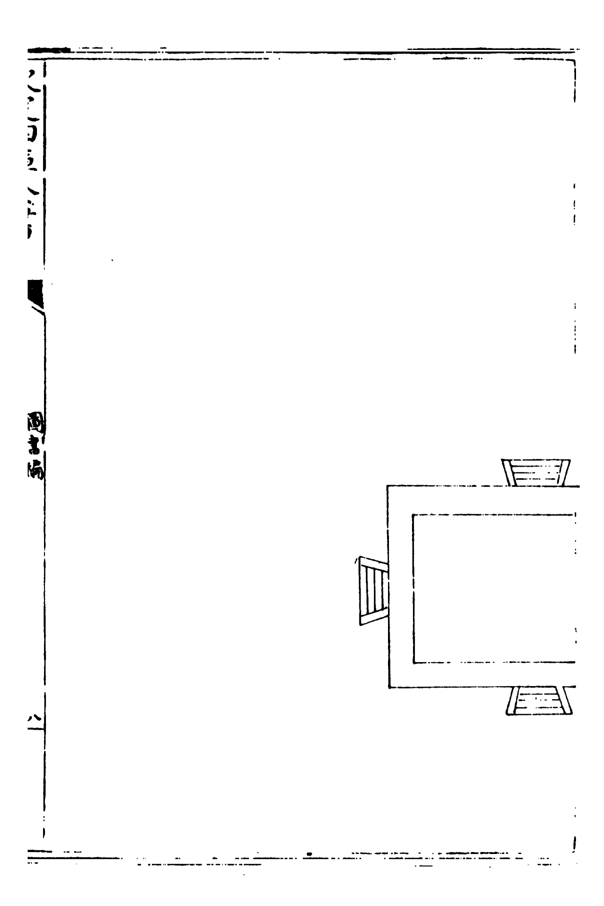
送神昭和　祀禮既周兮樂舞揚神享以納兮還青鄉

予當拜首兮奉送願恩光兮普萬方永耀熹明兮攸
賴蒸民咸仰兮恩光覩六龍兮御駕神變化兮鳳翥
鸞翔束帛餚饈兮詰燎方佑我皇明兮基緒隆長

夕月之圖

夕月陳設之圖

夜明

星辰

酒尊

酒尊

御位

洗盥

典儀

史讀

太常卿

協律郎

樂生

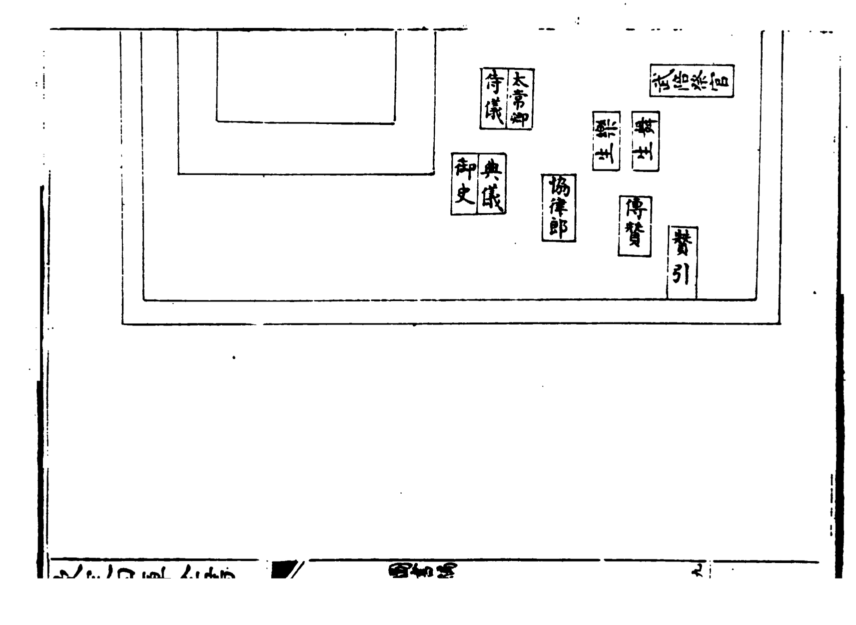
舞生

皇太子位

贊引

陪祭官

諸執事官

武陪祭官
舞生
樂生
傳贊
贊引
協律郎
太常卿
侍儀
典儀
御史

夕月壇

嘉靖九年罷從祀建壇阜城門外之南二里許為制一成壇面白磂璃東西南北階六級俱白石內櫺星門四東門外為瘞池東北為具服殿南門外為神庫西南為宰牲亭神廚祭器庫北門外為鐘樓遣官房外天門二東門外北為禮神街坊護壇地三十六畝七分（十年欽依夕月壇以鐵爐置於坎上焚燎不必造燎壇以稱祭月於坎之義）歲秋分祭夜明之神於夕月壇東向從祀木火土金水星二

十八宿周天星辰南向丑辰未戌年上皮弁服親祀
餘年遣武大臣攝之先十五日委協律郎率樂舞生
演禮樂先十日題請上行禮并題欽遣大臣分獻先
二日奏致齋進銅人齋牌示長安門詣太和殿觀禮
樂犧牲所看牲先一日光祿寺奏省牲次早具本復
命上以出祭夜明告內殿博士捧祝版候填御名捧
安於香帛亭廚役舁至神庫奉安樂舞生燒香陳設
樂器鋪排洗器是日午後本寺官奉安神座神牌陳

設籩豆祭器夜明白琥一禮神帛一（白色）金爵三磁酒盞三十騂犢羊豕各一登一鉶二簠簋各二籩豆各十星辰配位禮神帛十（青紅玄黄各一白六）磁爵三餘同申刻上由西長安門出至壇北門入至具服殿具皮弁服出導引官導上由中門入（儀同朝日惟行再拜禮改賜福胙為答福胙）分獻官於唱初獻讀祝時聽贊朝上跪至俯伏興平身贊引由北級上至神位前贊搢笏上香獻帛獻爵訖其亞終獻俱候上復位然後行禮遣官年先期題欽

遣大臣一員攝祭一員分獻攝官位於壇下由南級升降

不答福胙餘儀同祝文白版黑書嗣天子御名敢昭告於

夜明之神惟神鍾陰之精配陽之德繼明於夕有生

共賴曁惟五星列宿咸司下土各有攸分䏌予之資

仰承帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以玉

帛牲醴之儀用修常祭於神惟神歆鑒福我邦民尚

享

樂章樂六奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人

迎神 凝和 陰曰配合兮承陽宗式循古典兮齋以恭覲
太陰來格兮星辰羅從予拜首兮迓神容
初獻 壽和 神其來止有嚴其誠玉帛在篚清酤方盈
奉而奠之願鑒微情夫祀兮云何祈佑兮羣民
亞獻 豫和 二觴載斟樂舞雍雍神歆且樂百職惟供
願順軌兮五行祈民福兮神必從
終獻 康和 一誠以申三舉金觥鐘鼓鎗鎗環珮琤琤
鑒予之情願永保我民生

徹饌安和　禮樂肅具精意用申位坎居歆納茲藻蘋徹之弗遲儀典肅陳神其鑒之佑我生民

送神保和　禮備告終兮神喜旋穹碧澄輝兮素華鮮星辰從兮返神鄉露氣清兮霓裳蹁躚餚饈兮柬帛薦之於瘞兮罔敢愆予拜首兮奉送願永貺兮民樂豐年

按日月於祀天時已從祀矣而又建壇東西各專祭之者何哉蓋日月為天之用照臨四方固其所司也

是以在禮王宮祭日夜明祭月又曰春朝朝日秋莫夕月所以明有敬也

歷代朝日夕月

周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱赤樂與祭五帝同禮神之玉以珪璧王搢大圭繅藉五采五就以朝日王服玄冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之義凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於

東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也覲禮禮日於南門之外禮月於北門之外漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法不俟二分於東西常以郊泰畤質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文帝以其煩褻似家人之禮乃以黄初二年正月乙亥朝日於東門之外前史又以正月非二分之義秘書監薛靖論云按周禮朝夕

無常日鄭玄云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸拜宫猶北向朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月乙丑夕月於西郊始得爲禮晉因之武帝太康二年有司春分

朝日寒温未適不可親出詔曰頃方難未平故每從所奏今戎事已息此禮為大遂親朝日後周以春分朝日於東門外為壇如其郊用特牲青幣青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圜丘秋分夕月於國西門外為壇於坎中方四丈深四尺燔燎如朝日隋因之開皇中於國東春明門為壇如其郊每以春分朝日又以國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一

尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同唐二分朝日夕月於國城東西各用方色犢

宋制春分朝日秋分夕月爲大祀用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二高宗紹興三年司封員外郎鄭士彦言春分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之後於城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

朝日夕月總論

按古禮祭日月杜氏通典云歲有四陳氏禮書云歲有六今以楊氏復之説爲凖大略以爲典瑞朝日註云天子當春分朝日秋分夕月玉藻朝日於東門之外馬融鄭康成皆同此説賈誼亦曰三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也蓋冬至祭天夏至祭地此祭天地之正禮也春分朝日秋分夕月此祭日月之正禮也陳氏云天地至尊故用其始而祭以二

至日月次天地故祭以二分此言是也所謂兆日於東郊兆月於西郊祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月於西王宮祭日夜明祭月祭日之壇曰王宮王有日之象宮其居也故以名壇祭月之坎曰夜明即春分朝日秋分夕月之事也此外則大報天而主日配以月此因郊而祭者也禮日於南門外禮月於北門外此因覲而行者也祈來年於天宗天宗者日月星辰之類此因蜡而祈者也雪霜風雨之不時於是乎禜之此因禜而舉者也我朝初有朝日夕月

之祭洪武罷嘉靖九年復朝日壇在東郊西向春分祭大明之神夕月壇在西郊東向秋分祭夜明之神

歷代風師雨師及衆星祀禮　祀儀詳後

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊立冬後亥日祠司中司命司民司祿於國城西北後漢於丙戌日祀風師

於戌地以巳丑日祀雨師於丑地牲用羊豕又於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星於城南常以季秋祀之晉以仲春月祀於國都遠郊老人星廟季秋祀心星於南郊壇心星廟東晉以來配享南郊不復特立隋令太史局常以二月八日於署庭中以太牢祀老人星兼祀天皇大帝天一太一日月五星勾陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官示大醫給除穢氣散藥先齋

一日服之以自潔唐開元二十四年七月敕所司特
置壽星壇常以千秋節日修其祀典又敕壽星壇宜
祭老人星及角亢七宿著之常式其儀具開元禮天
寶四載敕風伯雨師並宜升入中祠仍令諸郡各宜
置一壇因春秋祭社之日同申享祀至九月敕諸郡
風伯壇置在壇之東雨師壇之西各稍北三數十步
其制卑小於社壇其祭官準祭社例取太守下充之
宋制二仲祀九宮貴神為大祀立春後丑日祀風師

立夏後申日祭雨師為中祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中司命司人司祿為小祀都城壇壝之制風師在城之西雨師在城之北雷師從雨師之位為二壇同壝州縣風師在社壇之東雨師在雷師之西非所謂各依其方類求神者請倣都城方位之制仍以雷師從雨師之位為二壇同壝

歷代祭星辰風師雨師總論

按周禮以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風

師雨師小司寇孟冬祀司民司祿而獻民數穀數周制仲秋祭靈星於國之東南月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊立冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北又祭法曰幽宗祭星也此皆見於經傳者如此然史遷蓋難乎其言之也若經傳所言風師雨師司中司命司民司祿彼固謂各有神主之而祭焉已非夏商以前簡畧忠質之事矣而彼世註

家顧各以星當之何耶蓋星宿之名多出於緯書而先後鄭之説又自相牴牾固未可據以為信也此楊氏所以一歸於天與氣數謂四司之神如司春司夏之類不無見矣彼信繆忌之奏而祠泰一以畫靈旗漢武帝信嘉慶之言而置九壇以祭貴神唐玄宗至有請隨貴神飛棊之方以定祭位者吾不知何説也雖然為民請福無文咸秩寧有過立非執一隅推數於回復候神於恍惚因方弭沴隨氣考祥則亦國家所不

廢也由斯以言則非以民故而以徼福若所謂天子心獨喜其事秘者誠矯誣也哉

本朝祀星辰風師雨師總論

按本朝郊祀既設星辰二壇於上又有風雲雷雨之壇則亦不以風雨為星也周禮有風師雨師漢以丙戌日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地宋人兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏後申日兆司中司命司祿於南郊祠以立秋

後亥日以雷師從雨師之位以司民從司中司命司禄之位皆各壇為祭未嘗合而為一本朝於風雨雷之外又加以雲合為一壇以從獻於郊祀又為壇於郊壇之西每歲仲秋天子又躬祀焉其與並祀者太歲及五岳五積四海四瀆之神而以京畿山川四季月將京都城隍從享所謂太歲城隍月將與雲皆前代所未祀也夫雲興而雨霈既祀夫雨而獨遺雲可乎峙形於兩間者皆已享祀而流行於四時以司民

耕作興作之候者而無其祭祀可乎名山大川遼絶於千萬里之外者既皆入於望祀而宸居所涖六宮百司三軍百姓之所居止者反遺之可乎此皆我聖祖之獨斷神見其視前代所祠九宮貴神之屬蓋有間矣

祭寒暑

祭法相近於坎壇祭寒暑也周禮籥章中春晝擊土鼓歙豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之其禮逆暑以

晝求諸陽也迎寒以夜求諸陰也此何以祭疏謂寒暑大甚祭以禳之寒暑頓以祈之理或然也然則兹祭也亦王者輔相調燮之一事歟

祭六宗四方

舜典類於上帝之下繼以禋於六宗曲禮言天子祭天地之下繼以祭四方則古帝王祭六宗四方之禮亞於天非小祀也但經傳不明言其神名目而先儒訓釋互有異同歐陽大小夏侯説尚書言六者在天

地四方之間助陰陽變化實一而名六宗也孔光劉歆以為乾坤六子水火雷風山澤也賈逵以為天宗三日月星也地宗三河海岱也馬融以為天地四時也鄭玄以為皆天之神祇星辰司中司命風師雨師也張髦以為祖考所尊者六三昭三穆是也司馬彪歷難諸家自言己意則又雜合天地四方所宗諸神言之恐當從孔安國取祭法四時寒暑日月星水旱為準況朱子書說非苟從也 祭法有四方一祭此尚可疑 楊氏有

言舜典禋六宗在上帝之後山川之前其禮亦甚重

因諸家之説不同而遂廢惜哉

四方之祭註疏曲禮一條謂五官之神祭法一條謂山林川澤丘陵之神舞師一條謂四望之神大宗伯一條謂蜡祭四方百物之神月令一條謂四方五行之神諸説惟舞師帥而舞四方之祭祀謂四望也其説為近然又自有不同蓋四望者郊祀之後合四方名山大川之神而望祭之如左氏曰望郊之屬是也

四方者四時各望祭於其方如天子祭四方歲徧諸侯方祀歲徧是也通而言之則皆可以為望故曰其說為近又有謂昊天上帝合春夏秋冬為五天帝幷地示為六宗者並存之以備考

國朝郊祀總論

蓋傳稱帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重於郊祀而孝經云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天斯二體者所以接天人之與極仁孝之情非聖神莫

能與也故曰毋輕議而況昭代之制裁成於太祖紹遵於列聖而飭新於世宗尤未易措論其間者也往者皇上御極肇舉郊禋維時輔臣考據彝章列為圖說以獻曠然欲復合祀並配之舊折衷至當莫之能易矣而猶欲博研經義參酌古今以佐大議之末斯豈管闚所能及哉請先述郊丘分合所繇而後論配享之同異焉蓋虞書言類上帝禋六宗望徧山川羣神而獨不及地祇類者萃合之名也祀上帝則地祇

必在焉不稱地祇者所以尊上帝也此後言合祀者所緜昉與周禮大司樂冬日至地上圜丘之制曰禮天神夏日至澤中方丘之制曰禮地祇此言分祀者所緜昉與夫周頌昊天有成命小序以為郊祀天地周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝而不及地祇則周家固亦合祀矣若乃蒼璧黄琮四圭兩圭之類特其禮神之器數施於天地者不同而未可據爲分祀之證也後世所稱引者僅大司樂數語而胡宏吳澂已

謂其剌謬非知禮之言矣又可深泥之哉漢氏而降
大都主合祀者什六七而主分祀者什二三漢高增
秦畤爲五祀五帝自武帝以來並郊見泰畤於甘泉
武帝又因幸汾陰立后土祠脽上然甘泉脽並在遠
非都邑之郊也祀泰畤以正月后土以三月非二至
之期也成帝建始中罷甘泉汾陰定南北郊於長安
劉向深以爲不可至光武竟採元始故事合祀天地
於南郊漢志稱爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其

上皆南鄉西上是也唐開元禮皇地祇於南郊合祭宋自建隆以来皆合祭元豐一議元祐再議紹聖三議訖主於合蓋分而不合者惟魏太和周建德隋開皇唐先天宋元豐六年凡五見耳愚嘗究覽禮家聚訟之談主合祀者曰天包乎地地不可與天抗也曰天地如父母同牢而食不可以異位也主分祀者曰順陰陽辨時位各依象類以求之其指各有攸當愚以為禮非從天降非從地出由人心生者也易不云

乎乾稱乎父坤稱乎母王者君天下而爲之子崇母以抗父而判列爲二非人道之經也使父母隔室而處邈焉南北非人情之順也揆之禮義合祀其正矣烏可局守類求之說猥云黷亂龐雜非事天地明察之道而訾之哉洪惟我太祖高皇帝誕膺寶命爲神靈主有天下之初即建圜丘於鍾山之陽方丘於鍾山之陰每歲分祀天地行之數年雨暘未若洪應愆休乃斷自宸衷定爲合祀之制以十二年肇行於大

祀殿具夕天宇澄霽星緯昭煥祥飈慶雲光彩煜煌若有響答於是親製樂歌以著明貺焉夫天地並祀有合食之親無分抗之迹得其順矣首春上辛先庚事而舉又三陽之月地天交泰得其時矣六宗山川羣神各爲壇以從祀合乎有虞肆類之典矣立兆國陽為屋而祭於卓哉精當明備丕天之大律也列聖祗循行之百六十餘年上帝鑒歆萬靈嘉饗休徵具歛祉福叢臻有由然哉迨我世宗肅皇帝中興建極

擅百王禮樂之宗於時諸臣爭言新易制度以順上指遂改建南北郊分祀天地圜丘方丘之制掃地露拜之儀冬夏二至之期一遵周禮典章文物燦然改觀焉然周家以建子月為歲首祀天至午月乃祀地尚云適先後之宜我朝用夏正自夏徂冬則地先天祭越次而食矣且郊者祀天之名地不得而干也故兆於南郊禮文載之北郊之名乃匡衡輩緣飾緯書以對南郊非周禮所有也豈得盡為符合也哉蓋建

議之臣泥司樂之隻辭而不察虞周之備典信建始之曲學而不考歷代之通行知聖祖初制當遵而不知分而復合是神謨淵識所裁為定禮而不可改也知存心錄備載儀章為可據而不知大祀文之訓明白嚴正不可忽也蓋世宗雖建立二郊而中世以後第行祈穀大饗於內殿圜方之祭竟不親舉豈非聖心亦有所未安俟後聖之更定者耶至於尊祖配天之禮古有以始祖配者周之后稷是也有以受命之

君配者漢之高祖是也夫配天以功德而功德孰大於開刱者則周之祀稷固明德光靈之遠也而漢之祀高祖非以崛起在位為帝者首乎有天帝各配者周以稷配郊又以文王配明堂漢以高祖配郊又以光武配明堂是也有祖宗並配者唐垂拱開元以高祖太宗配昊天宋至道以太祖太宗配圜丘是也夫廟壓於祖昭穆對向非嫌也郊壓於天祖宗序列非嫌也然則天帝各配者固章別之道也而祖宗並配

亦何可以連祧接席議其非禮乎我太祖之始建郊
仁祖配是周祀后稷遡本探源意也而成祖以太祖
配則如漢奉高祖崇功德之特起矣仁宗以二祖配
是唐宋所已行稱情而合禮者也世宗乃獨奉太祖
配南北郊其祈穀之祭以成祖同配尋亦不行葢始
猶稍采郊祀宗祀之遺而終竟以父子相並為嫌矣
夫成祖再造區夏奠鼎燕京駿德豐功實同肇剏而
推舉未至非褒前烈之禮也配享百餘年一朝而罷

之非孔安是若之義也且今祈穀之祭釐正已久而郊丘配位未復真甚闕典哉善乎輔臣之獻議曰歲一舉合祀奉二祖以並配遵太祖更定之制率列聖世守之規體世宗未安之情恊時宜順人心合禮典應經義上固已虛懷嘉納久矣惟沛然下明詔諭中外博參之輿論而昭告之靈祇不過一潤色恢定間而可以迓睠顧之休隆繼述之績闡帝王之緒垂守宙之模甚大美也何疑而不為乎

圖書編卷九十六